籀經堂類稾

籀經堂類藁卷第四

晉江陳慶鏞頌南撰

經說

日中見沬解

易沬陸德明經典釋文云徐武蓋反又亾對反微昧之光也字林作眛亾太反云斗杓後星王肅云音妹鄭作昧服虔云日中而昏也子夏傳云昧星之小者馬同鄭云輔星也按陸引字林作眛王讀妹下復云鄭作昧則與呂忱王肅同無事別言之鄭作昧與子夏傳昧二字當是从末作眛與呂王从未作昧異轉寫誤耳廣韻眛莫撥切星也引

易曰中見昧王篇昧莫割切星名即鄭作眛之證玉篇又
有兩眛字一音莫潰切冥也眛爽旦也即說文所云眛爽
是也一音莫蓋切明也又斗杓即字林所云斗杓後星是
也說文無眛字釋文䁖末也說文䜛或作𦄩春秋隱元年
公及邾儀父盟于蔑公羊穀梁竝作昧文七年晉先蔑奔
秦公羊作眛以聲求之當亦从未作眛非从未作昧疑許
書或漏脫耳
禋于六宗解
六宗自漢以來迄無定論竊謂六宗乃宗禮也虞制宗禮
不可考以周制推之孝經郊祀后稷以配天天謂昊天大

帝即虞之繇顓于上帝也宗祀文王于明堂以配上帝上帝謂五帝即虞之禋于六宗也五帝東方靈威仰南方赤熛怒西方白招拒北方汁光紀中央含樞紐以其次于昊天大帝故爲宗以祀之而以其祖配虞配帝宗堯是時堯尚在仍遵唐制宗帝嚳六宗者配帝及五帝也郊禮於壇無屋宗禮於廟有屋故言宗虞宗在文祖周宗在明堂周書乃單文祖德周未立明堂亦稱文祖也宗爲廟祭說文宗尊祖廟也从宀从示宀謂屋也宀注交覆突屋也古者屋四柱東西與南北皆交覆也有堂有室是爲深屋自部首下曰宀宀不見也示神也古文作𥘅三垂日月星也示

在宀下依屋以祀神指事知其義也洛誥記功宗臣我宗多遜惇宗將禮禮記月令天子乃祈來年于天宗皆言宗禮也皆爲有屋以祀之也禋者柴祭之名周禮云以禋祀祀昊天上帝祭天用禋五帝天類也故亦用禋宗祀之禋經有明文書禋于文王武王王賓殺禋咸格詩肇禋迄用有成皆宗禮之禋也說文禋絜祀也一曰精意吕享爲禋籒文从宀作𡨋从宀則與宗字義合是宗亦以禋爲祀也𡨋與宗皆从宀則禋不得專屬之郊矣禋爲積柴實牲取其禋气上達則禋之爲祀帝無疑宗有禋祀則六宗之爲祀五宗及配帝亦無疑以孝經證尚書其義適合解者可

無煩紛紛置喙矣

生民首章魯毛異同解

詩生民據許叔重五經異義詩齊魯韓春秋公羊說聖人皆無父感天而生可知漢以來三家傳授皆無異辭自毛出謂姜嫄為高辛氏妃帝高辛氏帝敬疾因禋祀郊禖高辛氏親行姜嫄從帝後履帝之跡于是齊敬敏速而鬼神歆饗之也鬼神食气謂之歆劉向列女傳曰姜嫄有邰氏之女也出野見巨人跡好而履之歸而有娠卜筮禋祀以求無子終生子以為不祥而棄之向世習魯詩所傳乃魯說據此則姜嫄為有邰氏女不言某氏妃正聖人無父感

生之說魯說履跡在先禋祀在後與毛兩歧鄭君箋詩宗毛此獨易傳而以帝指上帝據爾雅敏拇也當郊禖之時時則有大神之跡姜嫄履其拇指之處歆歆然遂有娠言履巨跡正與魯合唯禋祀在先履跡在後文略異解姜嫄不從毛訓亦不從魯訓別以為高辛氏之世妃也蓋謂高辛傳世子孫之妃觀其駁異義云諸家言感生得無父有父則不感生皆執偏之論商頌天命元鳥降而生商娀簡狄吞鳦子生契此感生見於經之明文劉媼漢太上皇之妻感赤龍而生高祖且蒲盧桑蟲煦嫗成為已子矧天之精氣所感不能使其子賢聖乎則感生之說又不必以有

父無父泥之矣毛説自劉歆班固賈逵服虔王肅皇甫謐之徒皆以為然魯則齊韓而外河圖中候稷起握契其文確有可徵要之毛語其常堯舜亦人耳初不信感生之説使姜嫄非嚳妃稷非嚳子周人何以禘嚳而郊稷禘者禘其始祖之所自出稷為嚳子故禘之魯語其異聖人之生天是使獨使姜嫄為嚳妃稷為嚳子則周魯何以特立姜嫄不聞別立嚳廟詩又何以云即有邰家室故但以有邰氏之女訓之於經脗合説詩者當以魯為優

予曰有奔奏解

詩奔走陸德明經典釋文奏一本作走劉熙釋名走奏也

促有所奏至也走奏同聲通用說文奏進也从夲从廾从屮與敇同義奔奏謂服役趨事之徒即詩清廟駿奔走在廟書武城駿奔走執豆籩禮大傳執豆籩逡奔走左昭三十一年傳將奔走之聲義皆合毛解奔走為喻德宣譽以奏為奏白之奏攷虞書敷奏以言益稷曁益奏庶鮮食偽孔傳謂進于民詩六月以奏膚公傳奏為也王充論衡作上書謂之奏文選表題注劾驗政事曰奏尚書大傳御史奏雞鳴于階下注猶白也廣雅奏書也釋名奏鄒也鄒狹小之言也奏有言義故毛訓宣喻是讀奏如字鄭箋則謂奔走使人趨附之趨附猶奔走作轉音讀孔沖遠申其意

而解之曰奔走者此臣能曉喻天下之人以王德宣揚王之聲譽使人知令天下之人皆奔走而歸趨之故曰奔走也則又合本訓次訓兼釋然奔走自屬臣說不屬民說文王聖德虞芮質成自然嚮風何待宣揚聲譽且本文予字訓我若謂我有喻德宣譽之臣殊非聖人語氣觀上下句疏附先後禦侮皆指自臣不應此句獨指自民則詩言猶多士攸服奔走多方今爾奔走之意並無異解毛詩未出三家詩蓋本作走王逸楚詞章句引詩予聿有奔走文選李善注引同曰聿奏走皆聲同義近是齊魯韓詩本有作走之證而亦有作轃者孔叢子周文胥附奔轃先後禦侮

謂之四鄰以免乎牖里之害伏生解尚書亦作轃奏轃皆走之叚周禮大司馬事轃徒趨轃疾也是其義也按奔走二字連語叚借字亦轉注字說文奔走也从夭賁省聲與走同意走趨也从夭止會意與奔同義石鼓文奔从犬不从夭字亦作犇从三牛荀子議兵篇犇命者不獲注犇命謂來歸其命者言疾也漢書司馬相如傳芔然興道而遷義又劉莅芔歙凡芔焱猋毳麤驫犇三比之字多迅疾意奔迅而走舒故爾雅釋宮中庭謂之走大路謂之奔中庭狹故言走大路寬故言奔以其行道廣狹名其地曰奔走即以其趨事緩急名其人亦曰奔走奔走執事通稱如史

記報任少卿書太史公牛馬走注走猶僕也後漢書蘇竟傳注走謂馳走之人謙稱也虞翻傳走卒注伍伯之類也是皆奔走之義也奔假為賁禮有虎賁走假為趣書有趣馬然則奔走自是趨事服役之人不必指為喻德宣譽其義鄭崔左傳季武子賦緜之卒章杜注義取文王有四臣以致興盛本大傳四臣謂虢叔閎夭泰顛南宮括然詩自是泛指四等之臣如股肱心膂耳目之類必求其人以實之則鑿矣走與附後侮皆韻左昭七年走叶僂傴俯侮口

莊子列禦寇走叶傴僂俯軌文子道原篇走叶遊則謂走

自韻後侮自韻附隔句為叶者猶未考古音之合也

會有表解

左昭十一年傳會有表杜注野會設表以為位正義亦當有物記處如今之位版也引覲禮上介奉其君之旂置于宮及周禮大司馬教大閱門立四表又嫌不合大夫之會乃云大夫聚會亦應有以表位但無文以言耳今按古者於野行禮必設表以為位平坦之地無堂階可紀將欲於此習禮儀準步伐非表何以示其趨故表如軍旅田界之表周禮虞人萊所田之野為表百步則一為三表又五十步為一表又曰及表乃止此古人閱軍以表為界之事也左傳襄二十五年傳表淳鹵賈逵注云淳鹵之地九夫為

表國語周語單襄公云周制有之曰列樹以表道禮記郊
特牲饗農及郵表畷散氏盤銘云用大菽𢼸田迺即散
用田竟竟自瀗涉以南至于大沽一表以降二表又曰表
于單道表于原道表于周道以東表于邦東疆右還表于
竟竟導以南表于䣙萊導以西至于𡐨莫竟竟井邑田此
古人畫田以表為界之事也而朝會之表見國語晉語昔
成王盟諸侯於岐陽置茅蕝設望表司馬貞引賈逵云東
茅以表位為蕝史記漢書叔孫通傳蕝作蕞如淳曰蕞謂
謂以茅翦樹地為纂位尊卑之次也表說文上衣也从衣
从毛古者衣裘以毛為表表裘皮衣也象形蓋表為立木於

地復綴他物於木上有表義軍旅之表以旍田邑之表以郵而朝會之表以蕝皆綴他物以垂象如表衣之義也說文朝會束茅表位曰蕝引國語致茅蕝表坐則野會之表國語顯有明據何謂無文荀子儒效篇後漢書蓋勳馬援傳注表標也呂覽許注表柱也禮記檀弓內則注表明也周禮大司馬注表所以識正行列也荀子大略注表標志也後漢書劉祐注表標準也管子君臣上注表謂以木為標有所告示也漢書淮南厲王傳注表者樹木為之若柱形也呂覽不屈云或操表掇以善睎望注表綴儀度此皆表義也至正義云俗本表下有旗謬也旗當是表注言用

族爲衣讀者不知誤加正文耳

中離維綱解

大射儀中離維綱綱所以繫侯植者侯有上下綱皆出舌一尋梓人云上綱與下綱出舌尋縜寸焉其罪制躬舌之角者爲維或曰維當爲縜縜綱耳先鄭周禮注縜籠綱者維持侯者審是則縜以布爲之綱與維皆以繩爲之維與縜自是兩物縜籠綱然後以上个下个邊綴著縜兩頭以綱繫著植維者於上个下个上下躬兩頭皆有角又以小繩綴角繫著植故矢或離綱或離維也縜綱耳者以縜爲綱耳離著縜也案梓人縜儀禮賈疏引作縜陸德明經典

釋文絹劉戾犬反又於貧反一音古縣反又古犬反周禮縜字注云音於貧反或尤粉反劉戾犬反一音古犬反據戾犬古縣古犬字當為絹於貧尤粉字當為縜陸唯不能定其字與音故並引之說文絹持綱紐也引周禮縜寸廣韻縜為贇切繩紐玉篇縜維持繩紐細者則儀禮鄭注賈疏絹字竝當作縜轉寫訛謬沿襲不察耳綱耳當為綱紐

宗廟之事如會同端章甫解

論語宗廟之事如會同鄭注宗廟之事謂祭祀也諸侯時見曰會衆頫曰同按玉藻諸侯元端以祭鄭讀端為冕是諸侯祭服用冕禮大夫冕而祭於公士弁而祭於公冠而

祭於已是卿大夫助祭亦用冕士助祭用弁未有端章甫
者且宗廟祭祀凡在廟助祭無非相禮未有特設一官而
謂之相更未有小相之名周禮左傳凡言相皆會同之相
也時解謂會同行於宗廟故用如字以貫之宗廟之事非
宗廟之祭說似直截然猶未合古禮據儀禮覲禮諸侯覲
於天子為宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明
於其上會同築壇當在郊不在廟如何得行於廟中竊謂
時見殷見皆諸侯見於天子是為大會同故在郊若兩君
相見祇諸侯自相見是爲小會同則在廟兩君相見禮有
專條左襄四年傳文王兩君相見之樂也杜注即以諸侯

會同解兩君相見覲下文宗廟會同非諸侯而何自指諸侯會同說會同於天子用冕服而自相會同則降而服皮弁服鄭注司服諸侯自相朝聘皆皮弁服鄭蓋以聘禮推之聘禮卿出聘服皮弁以客禮見亦以賓禮見兩君相見禮從同故知其為服皮弁也君服皮弁則其擯介必降君一等服朝服禮冕服為上皮弁次之朝服又次之元端為下公西華言端章甫端即朝服謂端為元端服者非也周禮司服元端鄭注云端取其正也士衣袂皆二尺二寸而屬幅廣袤等也廣袤等故謂之端不知朝祭之服衣袂皆二尺二寸皆有端名不獨元端服為然樂記端冕而聽古

樂是冕服名端也左傳晏平仲端委立於虎門之外是朝服名端也而君相見服皮弁相君者降一等自是服朝服若元端則與朝服迥異朝服緇衣元端則元衣朝服素韠元端則爵韠朝服白屨元端則黑屨朝服大夫以上其冠皆委貌唯士元冠故少牢饋食禮朝服不言元冠士冠禮朝服必言元冠元端則自天子諸侯以至士純用元冠無委貌章甫卽周之委貌實弁而非冠則為大夫以上之朝服而非士以下之元端服元端為士之常服禮服之最下乃天子諸侯亦用之者以其色元用為齋服故郊特牲云齋之元也以幽陰思也幽陰故用元衣元冠有袀元之義

玉藻亦云元冠諸侯之齊冠也諸侯齊冠用元冠則天子齊冠亦用元冠可知士元端亦元冠無章甫赤明言章甫正不得以服用元端冠用章甫自亂其例若會同於天子則自君以至擯介皆用冕亦無章甫覲禮侯氏裨冕天子衮冕周書王會解天子南面立絻無繁露相者太史魚大行人皆絻有繁露是擯介皆用冕之證周官司服云孤之服自希冕而下如子男之服卿大夫之服自元冕而下如孤之服鄭云自公之衮冕及卿大夫之元冕皆其朝聘天子及助祭之服夫卿大夫朝聘於天子用冕服則其從君而朝亦必用冕服若有孤之國孤為上介服希冕無孤之

同即為上介服元冕冕服所以尊天子也以此推之兩君視冕君服皮弁則臣亦當服皮弁乃臣從君於王朝得與君同服冕而贊相兩君之會不得與君同服皮弁者以冕服有差等而皮弁服無別不得不降而從朝服以避尊也且章甫亦弁類雖不得與君同皮弁而亦與君同戴弁是猶同冕服之義也章甫自是上介服而赤言小相者謙退不敢質言耳容君之相如此則主君之相亦如此所謂端章甫若其為兩君擯相之服無疑矣春秋時會同天子盛典久不行所言皆諸侯自相會左定四年經公會劉子晉侯宋公蔡侯衛侯陳子鄭伯許男曹伯莒子邾子頓子胡

子滕子薛伯杞伯小邾子齊國夏于召陵五月公及諸侯盟于皐鼬傳衛子行敬子言於靈公曰會同難嘖有煩言即以十餘君聚會為會同則兩君相見亦稱會同其禮一也亦言志自即舉時事言若會同於天子其禮有四一是王將有征伐會一方之諸侯大行人所謂時會以發四方之禁是也一是王不巡狩四方諸侯皆會京師大行人所謂殷同以施天下之政是也此二者皆行於竟內者也一是王不巡狩諸侯會于方岳書所謂王乃時巡諸侯各朝于方岳是也一是王不巡狩而殷國諸侯畢會于近畿若周王會諸侯於東都詩所謂會同有繹是也此二者皆行

於竟外者也其相皆大宗伯主之周禮大宗伯朝覲會同則為上相鄭注云相詔王禮職雖主於相王而亦以相侯氏覲禮云侯氏坐取圭升致命王受之玉侯氏降階東北面再拜稽首擯者延之曰升升成拜此擯者即大宗伯也下云公侯伯子男皆就其旂而立四傳擯此擯亦天子之擯也周官司儀言會同之禮有云詔王儀南鄉見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓及其擯之各以其禮公於上等侯伯於中等子男於下等所謂四傳擯也相諸侯之相即相天子之相諸侯未嘗别立相雖各有介亦不過奉其旂置于宫而已其在四時常朝公介九人侯伯七人子男

五人亦不過立於門外傳命而已非贊禮之相也亦束帶立朝可與賓客言自是兩君相見之相非會同天子之相使赤而願為天子之相夫子幾何而不見哂乎

釋必

考工記玉人之事天子圭中必鄭注必讀如鹿車縪之縪謂以組約其中央為執之以備失隊方言車下鉠陳宋淮楚之間謂之畢大者謂之綦注云鹿車也據此則必縪畢三字同既夕記冠六升外縪謂縫著於武也言縫紩而約束之與中必之義亦同則方言之鉠當為紩

釋搢

大射儀揜三挾一个注云揜拔也夏官田僕凡田王提馬而走諸侯晉注云晉猶抑也案揜晉義同抑馬猶言收馬拔亦收也拔矢猶言收矢

釋揥

詩象之揥也廣韻从木作楴云楴枝整髮釵也釋名簪枝也晉書輿服志皮弁象玉邸注云邸冠下抵也象骨為之音帝據此則揥邸抵同音同義宋玉風賦邸萼葉而振氣史記河渠書西邸瓠口皆以邸為抵是抵邸通用之證案說文無揥手部擿搔也搔括也括絜也髻絜髮也膾骨擿之可會髮者詩膾弁如星擿搔為會髮絜髮之具揥當是

摘之異文

釋鑋

說文鑋金聲也讀若春秋傳⿱輕足而乘它車按鑋與⿱輕足兩字兩義許云讀若從其聲不從其訓今左傳昭廿六年文⿱輕足作鑋當本作⿱輕足後人轉寫譌從金玉篇⿱輕足一足行貌廣韻⿱輕足一足跳行正與傳義合杜注鑋一足行訓本不誤唯依傳作鑋未能是正乃正義引說文鑋金聲也蓋擊金為聲亦名鑋以鑋訓移作⿱輕足訓其失愈遠今說文闕⿱輕足字蓋即脛之異文字或作踁細尋傳文苑子刜林雍斷其足鑋而乘於他車以歸言林雍既斷足乃以脛築地而行故謂之

歷至張參五經文字云鼗金聲也又一足行貌是又併鼗鼗為一字其誤與正義同

釋豐

大射儀膳尊兩甒在南有豐鄭注豐以承尊也其為字從豆豐聲豐聲當為曲聲賈疏此謂上聲下形之字年和穀豆多從豆為形也豐者承尊之器象形也是以曲年之字豐下著豆今案豐从豆為俎豆之豆賈言穀豆非是豐者承尊之器豐當作曲曲年之字豐下著豆上曲當作豐下豐當作曲 蓋轉寫互易致讀者不能解承尊之豐本作曲經典借豐為曲豐行而曲廢古丸頭禪文有𨽷字即古文

豐也說文豐古文作豐則承尊之器丰丰為古文曲為小篆鄭言其形云似豆卑而大說者以為若井鹿盧言其用於鄉射云所以承爵也於大射云以承尊也則公食大夫之豐亦當是承爵燕禮之豐亦當是承尊各就其篇之文釋之豐从丰丰與豐从拜字異豐當是丰丰聲而山象形豐當是丰丰聲而凵象形一从艸盛之半一從艸蔡之丰也

釋楣

說文楣秦名屋櫋聯也齊謂之檐楚謂之梠聘禮公當楣再拜注云楣謂之梁鄉飲酒禮主人阼階上當楣北面再拜注云楣前梁也鄉射記序則物當棟堂則物當楣注云

是制五架之屋也正中曰棟次曰楣前曰庪按禮經諸楣
乃許書楣字義非楣字義許云楣門樞之橫梁爾雅釋宮
楣謂之梁郭注門戶上橫梁郭所釋亦楣義非楣義釋文
楣亡悲反或作楣亡報反埤蒼云梁也呂伯雍云門戶之
橫梁也說文曰楣秦名屋櫋聯也陸引埤蒼字林以釋楣
復引說文以釋楣明楣楣異義爾雅之楣當為楣則禮經
諸楣亦並當作楣

釋應音

應本音於陵切轉音為於證切廣韻十六蒸應當也又姓
出南頓本自周武王後左傳曰邘晉應韓武之穆也漢有

應曜隱於淮陽山中與四皓俱徵曜獨不至時人語之曰南山四皓不如淮陽一老曜八代孫劭集解漢書四十七證應物相應也說文作應當也集韻十六蒸應下云說文當也从心雁省聲徐曰雁鷹字也又料度之辭唐詩應須秖應皆辭也又國名括地志故應城因應山為名在汝州葉縣又姓出南頓通作膺書誕膺天命注當也二十五徑應下云答也又當也又樂名周禮笙師應樂注應長六尺五寸象柷有椎連底左右相擊以應柷樂書云應樂猶應之應物其獲也小故小鼓小舂謂之應所以應大也小鞞曰應鼓又天子之門曰應門詩迺立應門注正門也又州

名雁門地唐置應州禮部韻略十六蒸應於陵切當也詩我應受之四十七證應於證切釋云和也審此則應當之應平讀亦可仄讀應姓之應有平讀無仄讀應對之應有仄讀無平讀國名之應當平讀州名之應當仄讀樂名門名亦皆仄讀陸德明經典釋文於左襄十二年傳應韓句不釋而凡弗應徵應等語必詳釋之曰應對之應孫愐李舟各切韻亦止切於陵不切於證知平讀為本音仄讀乃其轉音故不加切又漢書應奉傳章懷太子賢於此字不別為釋音亦以應本平讀無庸釋也

易林引詩考

易林者漢焦延壽作也延壽字贛梁人少從孟喜問業得陰陽之學其說長於災變分六十四卦更直日用事吕風雨寒暑爲候各有占驗其所引詩與齊詩多發明蓋齊詩參緯數而贛善陰陽故言齊詩必徵之今即以其所引者條列如左晉之同人曰貞鳥鴡鳩執一無尤寢門怡理君子悅喜是卽關雎之詩也履詞曰鴡鳩淑女聖賢配偶是卽君子好逑也大有之謙曰葛生衍蔓絺綌爲願是卽葛覃之詩也鼎之乾曰傾筐卷耳乾之革曰元黃虺隤行者勞疲是皆卽卷耳之詩也困之觀曰桃夭少華婚悅其家是卽桃夭之詩也坤之困曰兎罝之容不失其恭是卽兎

置之詩也萃之漸曰喬木無息漢女難得是即喬木之詩也兌之噬嗑曰南循汝水伐樹斬枝過時不遇愁如周飢是即汝墳之詩也豫之晉曰鵲巢柳樹鳩奪其處是即鵲巢之詩也困之隨曰筐筥錡釜是即采蘋之詩也旅之解曰甘棠聽訟昭然蒙恩大過之需曰鸞鳥以庇召伯遊暑是皆即甘棠之詩也大壯之姤曰行露反言出爭我訟未濟之損曰厭浥晨夜道多湛露是皆即行露之詩也謙之離曰羔羊皮革君子朝服是即羔羊之詩也大過之夬曰旁多小星三五在東是即小星之詩也屯之乾曰汎汎柏舟流行不休是即邶風柏舟之詩也覲之益曰黃裏綠衣

若服不宜是卽緑衣之詩也恆之坤曰差池其羽頡頏上下是卽燕燕之詩也升之革曰日居月諸遇晴不明是卽日月之詩也頤之井曰終風東西散渙四分是卽終風之詩也家人之同人曰擊鼓合戰是卽擊鼓之詩也豫詞曰冰將泮散鳴雁嗈嗈是卽匏有苦葉之詩也小畜之謙曰式微式微是卽式微之詩也小畜之睽曰左手執籥公言錫爵是卽簡兮之詩也歸妹之蠱曰旄丘新臺悔往歎息是卽旄丘新臺之詩也晉之否曰北風寒涼雨雪盈冰是卽北風之詩也同人之隨曰季姬躊躇待孟城隅終日至暮不見齊侯是卽靜女之詩也小過之小畜曰牆茨之言

三世不安是卽牆有茨之詩也蠱之謙曰采唐沬鄉微期
桑中是卽桑中之詩也履之渙曰鶉尾奔奔是卽鶉之奔
奔之詩也恆之鼎曰駮牝龍身日取三千是卽定之方中
之詩也蠱之復曰蝃蝀充側佞人傾惑是卽蝃蝀之詩也
師之隨曰干旄旌旗撫幟在郊是卽干旄之詩也蒙之困
曰氓伯以婚抱布自媒夫之兑曰以緡易絲抱布自媒坤
之井曰不見復關履之隙嗑曰桑方將落隕其黃葉是皆
卽氓之詩也節之遯曰伯去我東首髮如蓬家人之小畜
曰杲杲白日是皆卽伯兮之詩也師之睽曰清人高子夕
乜外野是卽清人之詩也豐之艮曰雞鳴同興思配無家

執佩持凫莫使致之是卽鄭風雞鳴之詩也蠱之比曰不見子都鄭人心傷是卽山有扶蘇之詩也損之大畜曰狡童而爭亂我政事是卽狡童之詩也蹇之師曰褰衣涉河是卽褰裳之詩也賁之鼎曰東門之墠茹藘在坂禮義不行使我心反是卽東門之墠之詩也困之大壯曰摻摻女手紡績善織是卽葛屨之詩也姤之訟曰雞鳴失時民憍勞苦是卽齊風雞鳴之詩也旣濟之旅曰衣裳顛倒是卽東方未明之詩也坤之履曰敝笱在梁魴逸不禁晉之恆曰敝笱在梁不能得魚是皆卽敝笱之詩也困之訟曰襄送季女至於蕩道齊子旦夕留連久處是卽載驅之詩也

泰之否曰陟岵望母役事不已王事靡盬不得相保是卽陟岵之詩也萃之乾曰碩鼠四足飛不上屋是卽碩鼠之詩也謙之坎曰縣貆素飧食非其任是卽伐檀之詩也否之師曰揚水潛鑿使石潔白是卽揚之水之詩也泰之萃曰羔衣豹褎高易我家鼎之大有曰羔裘豹袪高易我宇是皆卽羔裘之詩也師之中孚曰葛藟蒙棘華不得實是卽葛生之詩也遯之益曰五粢解墮是卽小戎之詩也萃之小畜曰予東鍼虎善人危殆困之大壯曰子輿失勞黃鳥哀作是皆卽黃鳥之詩也大壯之震曰晨風文翰大舉就温是卽晨風之詩也復之咸曰齊姜宋子婚姻孔嘉是

卽衡門之詩也大畜詞曰配合相迎利之四鄉啓以為期明星煌煌是卽東門之楊之詩也乾之蒙曰鵠鶴鳲鳩專一無尤夬之家人曰鳲鳩七子均而不殆是皆卽鳲鳩之詩也蠱之歸妹曰下泉苞根貴之姤曰荀伯遇時憂念周京是皆卽下泉之詩也旣濟之臨曰涉難振羽為季門戶同人之大過曰春日載陽訟之鼎曰斯饗羔羊晉之歸妹曰獻豜大豵是皆卽七月之詩也否之蠱曰鴟鴞破斧大畜之蹇曰綏德安家周公勤勞噬嗑之渙曰桃雀竊脂巢於小枝搖動不安為風所吹是皆卽鴟鴞之詩也家人之頤曰東山辭家處婦思夫伊威盈室長股羸戶是卽東山

之詩也師之晉曰鴻飛遵陸公出不復是卽九罭之詩也益之恆明夷之蹇並曰鹿得美草鳴呼其友升之乾曰白鹿鳴呦呼其老少嘉彼茂草樂我君子是皆卽鹿鳴之詩也旅之漸曰螻蛇四牡思念父母王事靡盬不我安處是卽四牡之詩也震之漸曰出於幽谷飛上喬木同人之坎曰出于幽谷飛上喬木是皆卽喬木之詩也復之蠱曰雨雪載塗咸之渙曰采薇出車魚麗思初是卽采薇出車及魚麗諸詩也家人之泰曰南有嘉魚駕黃出游是卽南有嘉魚之詩也恆之蹇曰蓼蕭瀼瀼君子寵光鳴鸞雍雍福祿來同是卽蓼蕭之詩也咸之剝曰玁狁匪茹侵鎬及方

未濟之睽曰玁狁匪度治兵焦穫伐鎬及方與周爭彊坤之小過曰飲御諸友炰鱉膾鯉是皆即六月之詩也離之坎曰六月采芑征伐無道張仲方叔尅勝飲酒是即采芑之詩也復之晉曰營城洛邑周公所作是即車攻之詩也履之夬曰吉日車攻田弋獲禽宣王飲酒以樂家功解之同人曰鳴鸞四牡駕出行狩合格有獲獻公飲酒是皆即吉日之詩也頤之損曰庭燎夜明追古傷今是即庭燎之詩也師之艮曰鶴鳴九皋避世隱居是即鶴鳴之詩也明夷詞曰他山之錯是即他山之石可以為錯也小過之離曰爪牙之夫怨毒祈父轉憂與已傷不及母是

即祈父之詩也坤之巽曰白駒生芻是即白駒之詩也乾之坎曰黃鳥來集旣嫁不答念我父兄思復邦國是即黃鳥之詩也乾之坎曰黃鳥采蕃巽之豫曰黃鳥來蓄是即我行其野之采遂采蓄也困之姤曰東南其戶風雨不處是即斯干之詩也晉之蹇曰正月繁霜坤之師曰謂天蓋高威之无妄曰昏姻孔云是皆即正月之詩也明夷之比曰深谷爲陵井之大有曰皇甫司徒使君失家是即十月之交之詩也蒙之革曰南山昊天刺政閔時是即雨無正之詩也晉詞曰桑扈竊脂啄粟不宜小畜之大過曰中原有菽以待饔飧是皆即小苑之詩也中孚之井曰尹氏伯

寄父子相離是卽小弁之詩也恆之艮曰南山昊天刺政閔身是卽巧言之詩也復之兌曰杼柚空虛家去其室是卽大東之詩也井之大有曰大輿多塵小人傷賢是卽無將大車之詩也睽詞曰倉盈庾億宜稼黍稷兄之咸曰神嗜飲食使君壽考是皆卽楚茨之詩也小過之漸曰中田有廬疆埸有瓜獻進皇祖曾孫壽考是卽信南山之詩也豫之困曰青蠅集蕃君子信讒是卽青蠅之詩也家人之小過曰老馬無駒是卽角弓之詩也中孚之訟曰牂羊肥首君子不飽是卽苕之華之詩也蒙詞曰何艸不黃是卽何艸不黃之詩也大壯之隨曰有莘季女爲王后妃是卽

繇女維莘也晉之歸妹曰禮讓不興虞芮爭訟是即緜之詩也損之睽曰太姒文母乃生聖子昌發受命為天下主是即思齊之詩也升之節曰靈臺歡賞膠鼓作人夬之頤曰二室靈臺文所止遊是皆即靈臺之詩也大有之離曰鳧鷖遊涇福祿來成渙之節曰公戶侑食福祿來處是皆即鳧鷖之詩也升之泰曰公劉之居太王所業家人之臨曰節情省欲賦斂有度家給人足公劉以富是皆即公劉之詩也觀之謙曰高岡鳳凰朝陽梧桐噰噰喈喈萋萋蓁蓁是即卷阿之詩也大有之節曰螟蟲為賊害我稼穡是即桑柔之詩也井之豐曰旱魃為虐小畜之中孚曰魃為

嶓巖是皆即雲漢之詩也大壯之兌曰嵩高岱宗峻直且神是即崧高之詩也井之需曰大夫祈父無地不涉爲吾相土莫如韓樂是即韓奕之詩也觀之益曰去辛就蓼毒愈苦甚是即小毖之詩也益之晉曰鱣鮪鰋鯉多饒所有損之乾曰鯉鮪鮒鰕積福多魚是即潛之詩也困之節曰日就月將昭明有功是即敬之之詩也比之噬嗑曰元龜象齒寶貝南金升之中孚曰元龜象齒大賂為寶是皆即泮水之詩也震之比曰耋老鮐背是即閟宮之詩也晉之剝曰天命元鳥降生大商造定四表享國久長是即元鳥之詩也復之革曰天厭禹德命興湯國祓社釁鼓以除民

疾是即殷武之詩也而惄如周飢易林一作㤄如旦飢按韓詩調作朝說文朝旦也則旦與朝通雄狐綏綏易林一作雄狐唯唯按王伯厚詩攷引齊詩綏作久唯與久綏聲並同其葉牂牂易林作華葉鏘鏘聲亦同魴鱮甫甫易林作魴鱮翊翊躍躍毚兔易林作狡兔趯趯甫翊躍趯皆聲相近言至于漕左傳作曹易林衛侯廬曹則曹為正東鄰易林作轔漢書地理志引魯詩亦作轔則齊詩當與魯同也江有沱易林一作沲東門之墠易林本作壇沲壇皆正字既有肥牡以速諸舅易林大壯肥牸惠我諸舅牡作牸則齊詩或為特齊詩章句騶虞掌鳥獸官易林陳力就列

騶虞悅喜騶虞為官名故能悅喜說正與齊詩合為下國駿厖齊詩作為下國駿驪謂馬也易林異國他土出良駿馬亦與齊詩合鉤稽而條攷之異文異義皆關古訓之存亾一二之涉於詩者尋求玩索亦無不可為三百篇之[illegible]則易林一書不獨有功於易幷且有功於詩而豈徒為卜筮設哉

籀經堂類藁卷第四

籀經堂類藁卷第五

晉江陳慶鏞頌南撰

經說

石經攷異補上

孟蜀石經周禮殘碑

玉人

子守穀璧男守蒲璧不言之者闕耳石經不上有男字文之闕亂存焉石經焉作也

名玉曰冒者石經無者字

四寸者方以皁接尊石徑作四寸者方以奇皁接尊

茬謂襍色石經下有也字

瓚讀為餐餍之餍石經為作如

卑者下尊石經尊下有者字

遂言見天子之用贄石經作遂言見天子之贄也

謂以組約其中央為執之以備失隊石經無謂字隊作
墜

郊天所以禮其神也石經禮作祀

四圭有邸以祀天旅上帝石經帝下有也字

終葵椎也為椎於其杼上石經椎皆作推

杼閷也石經閷作殺

明自炤石經作明自照也

致日度景至不石經度下有日字

射琰出者也石經作射琰之出者也

元謂勻鼻流也石經同阮本勻鼻作鼻勻

衡古文作橫石經同阮本無作字

形如圭瓚石經圭作玉

半文飾也石經半下有其字

大璋者以大璋之文飾之也亦如之者如邊璋七寸射四寸石經以大璋者以大璋之文飾飾之亦如之者邊璋七寸射四寸也

先言牙璋有文飾也石經下無也字

以為稱錘以起量石經下有也字

射其外䏶牙石經下有也字

有邸僢其本也石經邸作柢

獻於所朝聘君之夫人也石經無也字

夫人天子夫人石經下有也字

記時諸侯僭王石經同阮本侯下有僭字

則十有二列者勞王之後也石經無有字

棗㮚實於器乃加於案石經於皆作于

其實棗蒸㮚擇石經㮚作栗

郕射剡而出也石經郕射郕剡而出也

造賓客納廩食也石經作造客客納餼食六字

杜子春云當為餼石經餼下有也字

磬氏

磬氏為磬石經氏作人

而求其弦石經而求其是弦

旣而以一矩有半觸其弦觸其弦石經同阮本無下三字

非用其度耳石經耳作也

博謂股博也石經博作傅

股磬之上大者鼓其下小者所當擊者也石經作股磬

太上則摩鑢大者鼓其下小者所當擊者

假令磬股廣四寸半石經無股字

長二尺三寸半石經同阮本無一字

鼓聲太上則摩鑢其旁石經同阮本鼓作磬是

薄而廣則濁石經作薄而廣則聲濁

矢人

司弓矢職茀當為殺石經職下有曰字

居參分殺一以前石經作居參分殺二以前

兵矢謂枉矢絜矢也此二矢亦可以田田矢謂矰矢石經兵矢謂枉矢絜矢田矢謂矰矢此二者亦可以田也

綱矢七分石經綱作殺

鐵又差短小也司弓矢職綱當爲茀石經作鐵又以差

短小也司弓矢曰殺當爲茀

兩綱其一石經綱作殺

令趣鏃也石經作令趨鏃也

羽者六寸石經羽其六寸

謂矢幹石經下有也字

弩矢比在上下石經下下有也字

謂風不能驚憚箭也石經無也字

刃長寸脫二字石經下有也字

前弱則俛石經俛作勉

後弱則翔石經翔作翔

羽豐則遲石經遲作遟

使矢行不正俛低也石經作使矢行不正免作俛低也十字

橈搦其幹石經搦作搦

欲㮚欲其色如㮚也石經㮚皆作栗

陶人

甗無底甑石經下有也字

則轂受斗二升石經無受字

瓬人

辥讀為藥黃蘗之蘗石經同阮本蘗作蘖

暴墳起不堅緻也石經墳作憤

髻䏝其側石經作樹䏝於其側

縣縣繩正豆之柄石經作縣縣繩以正豆之柄

凡器高於此石經凡作𠘧

梓人

樂器所縣橫曰筍石經縣下有也字筍作筍

鄭司農云筍讀為竹筍之筍石經筍作筍

脂牛羊屬膏豕屬蠃者謂虎豹貔貙為獸淺毛者之屬

羽鳥屬鱗龍虵之屬石經屬下皆有也字無兩之字

致美味也石經無也字

賁野聲也石經無也字

刻畫祭器石經上有雕琢二字

外骨龜屬內骨鼈屬卻行螾衍之屬仄行蟹屬連行魚屬紆行虵屬脰鳴鼃黽屬注鳴精列屬旁鳴蜩蜺屬翼鳴發皇屬股鳴蚣蝑動股屬胷鳴榮原屬石經屬下皆有也字衍下無之字虵作蛇列作蛚原作螈

燿讀為哨頎小也石經作燿為哨哨頎小也七字

宏讀為紘綖之紘謂聲音大也石經作宏讀為紘延之

紘紘大也十字

其聲清陽而遠聞於磬宜石經聞下有則字

顧長脰貌石經下有也字下兩䯱字石經作䯱

牼讀為䯱頭無髮之䯱石經作牼讀為䯱頭無髮之䯱

作起也石經作作猶起也

匪采貌也石經作匪來貌也

故書撥作廢匪作飛石經匪下有或字

以似為發石經發作廢

梓人為飲器

郰豆字聲之誤石經下有也字

衡謂縻衡也石經同阮本縻作䌕
埶君器齊衡石經作執君之器則平衡
罪於梓人焉石經作罪梓人也
梓人爲侯
崇高也石經作崇猶高也
則天子侯中丈八尺石經下有也字
各如其侯也石經無也字
居侯中參分之一石經作居中參分之一
个讀若齊人搚幹之幹石經搚下有公字
皆謂舌也石經謂作爲

鄉射禮記曰石經無禮字

下个五丈四尺石經作下个五丈四寸也

其制身夾中个夾身石經作其制身矦夾中个矦身案

下矦字當是夾之訛

取其出而左右也石經無而字

纁讀爲竹中皮之纁石經作讀爲竹中皮之纁也無上

纁字多也字

皮侯以皮所飾之侯石經下有也字

與之事鬼神焉石經焉作也

又以五釆畫雲氣焉石經無焉字

獸侯畫獸之侯也石經無也字

是獸侯之差也石經無也字

息者休農息老物也石經農下有夫字

燕謂勞使臣石經燕下有諸侯二字

若與羣臣飲酒而射石經下有也字

謂司馬實爵而獻獲者于侯石經無而字

薦脯醢折俎獲者執以祭侯石經作薦脯醢折俎者執以祭侯也

謂先有功德其鬼有神石經作謂先祖有功德其鬼有神者也或有也石經作或猶有也

曾孫諸侯謂女後世爲諸侯者石經作曾孫諸侯子孫

謂女後世爲諸侯者

廬人

酋矛長短名石經下有也字

酋之言遒也酋近夷長矣石經作酋之言遒也遒近也

夷長也而無已不徒止耳石經作無已不徒止爾爾也

句兵戈戟屬刺兵矛屬石經屬下皆有也字

絹讀爲悁邑之悁悁略撓也石經作絹讀爲悁若井悁

悁謂撓也

則椑隋圜也摶圜也石經作則椑隨圜也摶圜之也

改句言穀容殳無及同強上下同也舉謂手所操石經

作改句言擊容殳也殳無及同强强弱上下同也舉謂

手所操也二十四字

校讀為絞而婉之絞石經作校謂讀為絞而婉之之絞

在人手中者石經者作也

侵之能敵也石經能下有侵字

人手操細以穀則疾石經作凡人手操細以擊則疾

然則為矜石經矜作矝闕筆下同

被把中也石經把作杷

貰殳上鑄也石經貰作酉

夷矛如酉矛石經作矛夷如酉矛也

置猶封也臾猶柱也石經作置猶樹也亦猶柱也

正於牆牆㘽石經下有也字

反覆猶軒輖也石經無也字

匠人

立王國若邦國石經下有者字

以水望其高下石經下有也字

槷當為弋讀為杙石經作槷當弋弋讀曰杙

立謂槷古文臬石經脫上一字

古文臬假借字石經下有也字

眂之以其景石經無之字

在牆者謂之杙在地者謂之臬石經無兩者字

日出者入之景其端則東西正也石經作日出入之景其端則東西正之也

以至日入石經上有而字

規之交乃審也石經作規之交者乃其審也

中屈之以指臬則南北正石經作中屈之指臬則南北之正也

極星謂北辰石經下有也字

營謂丈尺其大小石經作營者謂丈尺其大小也

國中城内也石經内作中

軌謂轍廣石經下有也字

是謂轍廣石經作是為轍廣也

王宮所居也祖宗廟面猶鄉也王宮當中經之涂也石經作謂王宮所居也祖宗廟也面鄉也王宮當中經之涂

此用先王之禮石經下有也字

一則堂廣十七步半石經下有也字

南面三三面各二石經作南面三三面各三也

兩夾窻石經窻作窓

窻助戶為明每室四戶八窻石經作窓助戶為明若每室四戶八窻

所以飾成宮室石經下有也字

門堂門側之堂石經下有也字

東西十一步四尺石經作東西十步四尺

若大寢也石經也作者

則其廣九尋七丈二尺也石經無也字

四阿若今四柱屋石經作四阿若今四柱也

重屋複笮也石經屋作室

明堂者明政教之堂石經作明堂明政教之堂也

亦王者相改石經下有也字

相參之數石經下有也字

或舉王寢石經作或舉正寢

互言之以明其同制石經無言字

周文者各因物宜爲之數石經者作王

宮中舉謂四壁之内石經同阮本宮作室

參个六尺石經參作三

乘車廣六尺六寸五个三丈三尺石經作乘車廣六尺六寸長二尺三寸个六尺六寸五个三丈三尺也

則此門半之丈六尺五寸石經作則此門之長六尺五寸

如今朝堂諸曹治事處石經下有也字

六卿三孤為九卿石經下有也字

九分其國分國之職也石經無也字

六卿治六官之屬石經作六卿治六官之職屬矣

謂有浮思也石經同阮本有作角

度高為高度廣以廣石經作廣長以長度高以高度廣

王子弟所封石經下有也字

其城隅高五丈石經作其城隅制高五丈

諸侯畿以外也石經作諸侯侯畿以外也

天子諸侯臺門石經下有也字

經亦謂城中道石經下有也字

其經涂及都環涂石經作及都之環涂

古者耜一金兩人併發之石經作古者耜一金人兩人併發之　岐頭兩金石經岐作歧

田一夫之所佃石經作田有一夫之所佃也

百畝方百步也石經無百字

遂者夫間小溝遂上亦有徑石經溝下徑下皆有也字

此畿內采地之制石經采作菜下有也字

九夫爲井井者方一里石經作九夫爲井者方一里

采地制井田石經采作菜下有者字

異於鄉遂及公邑石經下有也字

方百里爲同同中容四都石經無下同字

甸稍縣都皆無過十二石經十作什

輕近重遠耳石經近下有而字

滕文問爲國於孟子石經作滕文公問爲國之禮於孟

子

其實皆什一石經下有也字

莫不善於貢貢者校數歲之中以爲常石經作莫不善

於貢者貢者校數歲之中以爲常也

孟子曰請野九一而助石經作孟子曰井諸野九一而

助　卿以下石經以作已　方里而井井九百畝石經

無下井字　八家皆私百畝石經百作自

又曰詩云雨我公田石經作又詩曰雨我公田

雖周亦助也石經作雖周亦有助也

年饑用不足石經饑作飢　盍徹與石經與作乎

穀出不過藉石經藉作籍

以載師職及司馬法論之石經師下有之字

周制畿內石經制下有之字

稅夫無公田石經下有也字

以詩春秋論語孟子論之石經作以詩春秋論語孟子之言　周制邦國用殷之助法石經助作莇

制公田不稅夫石經下有也字

莇者借民之力以治公田石經作莇者借民力治公田為其促之以公使不得恤其私石經作為其促之也以公使不得恤其私也

邦國用莇法者石經邦上有其字

諸侯專一國之政石經諸上有為字

稅民無䕺石經下有也字

通其率以什一爲正石經下有也字

孟子云野九夫而稅一國中什一是邦國亦異外内之

法耳石經作孟子曰野九夫之田而稅一國中什一爲

是也邦國亦異外内之之法耳按之字疑衍

圭之言珪絜也石經作圭之言佳也

周謂之士田石經士作土

又曰列國一同石經下有是也二字

復無所注入石經下有也字

識水所從出石經下有矣字

通其壅塞石經無其字

防謂脉理石經作防猶脉理也

爲此逆防與不理孫也石經無也字孫作遜

鄭司農云梢讀爲桑螵蛸之蛸石經無云字

梢謂水漱齧之溝七字石經謂水漱齧溝也六字

鄭司農云奠讀爲停謂行停水石經停皆作渟

直行三折行五以引水者疾焉石經作直行者三折行者五以引水疾也

謂水淤泥土留著助之爲厚石經水下有漱字厚下有也字　殺者薄其上石經下有也字　又薄其上厚其下石經下有也字

溝防爲溝爲防也石經無也字

里讀爲已石經作里當爲已

版橈築之則上鼓土不堅矣石經作汲橈築之則鼓土不堅矣　以其一爲峻石經作以其一爲之峻也

逆猶郤也石經郤作郄

郤一分以爲網石經作郄一分以爲殺也

囷圜倉石經下有也字

石經攷異補下

孟蜀石經公羊殘碑

桓六年

淫乎慈石經乎作于

七年

加之者辟寘國也石經寘作實

八年

薦尚韭卵石經卵作夘譌

故曰祠因以別死生石經作故曰祠國以別死生

薦尚麥魚石經同阮本魚作䱼

始熟可汋石經作麥始熟可汋

殷人先求諸陽石經殷作𣪘缺筆下同

瀆則不敬石經敬作𢽴𢽴𢽴缺筆下同

然後卒大夫也石經同阮本後作后

十年

近乎國也石經國作圉案注幾與圉無異則作圉爲是

當戮力拒之石經戮作勠

十一年

稱愈於國之亡石經稱作猶案疏猶愈於國之亡也則作猶是後有安天下之功石經同阮本後作后

宋不稱公者脅鄭之篡首惡當誅石經作宋不稱公者脅鄭立篡首惡當誅

突當國本當言鄭突石經同阮本下當字作常按校勘

記云鄂本亦作當則當字為正

外未能結款諸侯石經款作助

則與諸侯改伯從子辭同石經作則與春秋改伯從子辭同　蔡侯稱叔者石經無侯字　故後王起石經同

阮本後作后

十二年

與鄭人戰于宋地石經于作於

十三年

有尊卑上下次第行伍石經第作第

必出萬死而不奔此故以自敗為名石經作不出萬死

而不奔北故以自敗爲名棄北屬上句讀

十四年

御廩災石經災作烖下同

十五年

小國例時也石經無也字

馮栁東孟蜀石經攷異有毛詩殘碑左傳殘碑而周禮公羊皆未之見攷諸薪録其書周禮者孫朋吉也三傳不誌何人書悉遵太和本與唐版本時有異同其相毋昭裔獨辦之刋石成都始於廣政元年訖八年而以次告成春秋三傳至宋皇祐元年始訖工晁氏曰周禮經文不同者四

十二科公羊經文不同者二十一科今即殘碑就

殿本校之周禮自王人注壁男不言之者闕耳起至匠人

注其崇三尺牆厚止其有異同者經注共得二百四十二

科公羊自桓六年經乘也孰謂州公也起至桓十五年經

公會齊侯止其有異同者經注共得二十六科謹錄之以

襄柳東之閣侯以審定焉

洪文敏謂蜀石經字體清謹有貞觀遺風南宋時猶存宋

儒引經並據此本與小字本岳珂本往往相合元明無偁

之者殆亡於嘉熙淳祐以後也今得此周禮公羊二殘本

雖窺見一斑然其有補於經學者已不少矣咸豐壬子臘

附吳敬之履敬周禮石經殘碑跋

右宋拓蜀石經周禮并注殘本孟蜀廣正中左僕射龍門毋昭裔刻石秘書省秘書郎孫朋古書容齋于止作朋古成都記石經考異序作朋吉全書共九冊十二卷經文五萬五百八字注十一萬二千五百九十五字見曾宏父石刻鋪叙此本存第十二卷起玉人至匠人止凡二十二葉二百六十四行注皆夾行書第一葉下缺一葉經一千九百二十九字注四千六百四十八字案郡齋讀書志云石經周禮十二卷右偽蜀孫朋古書以監本是正其注或羨或脫或不同

至千數今以阮本校之異同之處至二百餘科其精确不移者多足訂今文之外經文如前弱則勉阮本勉作俛其聲清陽而遠聞則於磬宜阮脫則字注文如王人注瓚讀如餐餐阮如誤為旅人注瓬器高於此阮瓬誤凡梓人注哨頃小也阮脫哨字頃誤傾宏讀為紘綖之紘紘大也作謂聲音大也五字讀若齊人搚公幹之幹阮脫公字曾孫諸侯子孫阮脫子孫二字盧人注遒近也夷長也阮誤作酋近夷長矣五字元謂悄亦掉也讀若井中蟲蛸之蛸阮悄誤蛸讀誤為改句言聲容叏也叏無及阮脫也叏二字同強強弱上下同也阮脫強弱

二字侵之能侵敵阮脫下侵字匠人注四阿若今四柱也阮也誤屋萊地萊字屢見阮俱作萊滕文公問爲國之禮於孟子阮脫之禮二字并諸野九一而莇阮依孟子竄改致失鄭注之舊圭之言佳也阮佳也作珪絜也三字謂水漱齧溝也阮作蛸謂漱齧之溝七字奠讀爲渟謂行渟水阮渟皆作停里讀當爲已阮脫當字約槷數事餘不具列至其訛誤雖亦不免然毋氏据太和舊本刊石已見石經攷異序疑以傳疑不加刊削亦足昭古人之敬慎非若後世鹵莽滅裂私竄古經也阮氏毛詩校勘記譏其乖異蓋未盡然至所引鼂氏之言亦多

栽合或由於參訂多人非必儀徵本意也書中翔字缺筆蓋避孟知祥諱嫌名淵世民字皆未缺筆與毛詩殘本不同當時去唐未遠書者承用舊本習於缺筆或因或改致有參差晁昭德謂尚書論語缺唐諱當是孟氏未叛以前所刻左傳不缺唐諱當是僭位以後所刻洪容齋又謂蜀石經於淵世民三字皆缺畫知唐之澤遠矣錢竹汀跋毛詩殘本亦用其說皆未深考也至其書體謹嚴筆力遒勁尤可珍愛洪容齋稱其有貞觀遺風非虛美矣

附吳敬之履敬公羊石經殘碑跋

右宋拓蜀石經公羊傳并注殘本宋樞密直學士田況元均知成都時補刻皇祐元年歲次己丑九月辛卯朔十五日乙巳畢瀩覞玉全書共六册十二卷傳四萬四千七百三十八字注七萬七千三十七字鐫覞欽石刻今存者起桓公六年至十五年止凡十九葉一百八十三行末三行殘缺不全傳一千五百三十二字半字五注三千五百七十三字半字五書內凡敬字殷字皆缺筆避宋諱以阮氏所刻宋本公羊注疏校之異者廿餘科大約與宋鄂州官本同如六年注不日不書葬者阮本日誤月八年注天子之牲角握阮本握誤搔十一年注猶愈

於國之亡阮本猶誤稱齊鄭立篡阮本立誤之本當言鄭阮本當誤常外未能綜助諸侯阮本助誤款則與春秋改伯從子辭同阮本春秋誤諸侯十三年注必出萬死而不奔北阮本北誤此明見伐者爲主阮本伐誤我鄂本與此本皆同阮氏稱鄂本最爲精美以此本互校之益知宋刻可貴矣然元均所刻僅據當時善本已非太和之舊雖校寫精審終不及蜀刻周禮之能存古本也蜀石經亡於南宋之末故元明諸儒無言及之者惟曹能始四川名勝志稱石經禮記有數段在合州寶館今亦無聞

圖籍黃松石嘗得毛詩二南邶風兩卷屬樊榭全謝山丁龍泓諸人皆為賦詩後歸黃蕘圃又佚去周南十一篇及鵲巢序王述菴金石萃編記之甚詳惟於其異同處輒加訾議殊乖蓋闕之義陳芳林得左傳昭二十年殘文僅六百餘字後歸梁茝鄰錢竹汀嘗獲見兩本數為衰年樂事此二本合共一萬一千六百八十二字宋紙裝界氊墨精良湻古可愛前後都無題識不知舊藏誰家自宋迄今幾及千載巋然不朽誠希世之珍也

十一年注本當言鄭突

殿版同十三年明見伐者為主

殿版亦同阮本當作常伐作我當別有所據

補劉楚楨寶楠釋穀考

楚楨明府博極羣書實事求是曩京屬與余過從甚密講究六書益相得道光丙午余南旋濶別六載矣比來京屢念未得見越辛亥臘月明府忽因公來過訪得敘前歡并出所著釋穀四卷質證余留覽數日見其博辨精詳蒐討靡遺以役於年事未暇細檢羣籍略就鄙見校栞一二補坿于末未悉有當於高明否咸豐二年穀日識

米謂之粱下引廣志有黑格雀粱不粘之米用以飼雀按吾閩南安有黑穀一種米色全黑其性涼其質粘其價比

紅白二米皆貴亦是禾之嘉者與廣志所載用以飼雀當

別一種

移黍未也下云移黍禾名義未詳案移蓋禾之大者禮表記衣服以移之注移猶廣大也郊特牲以移民也注移之為言羡也通為侈韓詩外傳幾廉倚趺謂之移莊子庚桑楚披然曰移是注是無常在故曰移又為㢩周書作雒解設移注承屋曰移又為袳儀禮少牢饋食禮被錫衣袳袂侈㢩袳皆假移為之移本禾名為禾之大因而假為屋之大曰㢩衣之大曰袳也黍當是禾之美劉熙釋名釋州國黍津也其地衍沃有津潤也宋玉風賦離秦衡注秦香艸

也籒文从秝作𥣬說文秝疏適也廣雅秝疏也疏適則有美意詩螓首爲貌之美禮榛栗爲果之美凡物美則盛故秦亦有盛美詩桃夭其葉蓁蓁傳蓁蓁至盛貌廣雅蓁蓁盛也無羊室家溱溱傳溱溱衆也箋子孫衆多也考工記㮚氏允臻其極漢書禮樂志四極爰輳王吉傳福祿其輳凡从秦聲得義爲美爲盛則禾之美者名秦也

粟謂之穬下云今世麥皆礱之爲麪其舂米炊飯則久失其節度矣案今吾閩猶以麥爲糜爲飯古制猶存

一粒曰皀下引史正義糲麤米也案李登聲類糲𥹳米不碎淮南精神訓糲粱之飯注粗也正與守節麤米之訓悉

合

凡米碎曰糲下引廣雅糜饘也粢糜糝也黃帝初作糜爾雅釋言注粥之稠者曰糜字亦作餈禮記問喪鄰里爲之餈粥

陳臭曰粈下粢當補米精曰糈一條說文糈糧也莊子天道鼠壤有餘糈司馬注粒也廣雅糈饊也離騷懷椒糈而要之注精米所以享神也山海經南山經凡䧿山之首糈用稌米史記日者傳不見奪糈注卜求神之米也則糈爲米之精者

稭稾下引鄭注禮器云穗去實曰稭禹貢三百里納秸服

今禹貢作秸服秸䅵同案吾友陳氏奐曰禹貢三百里納秸服秸服二字連文得義斷去其稾又去其穎謂之秸帶桴而言謂之秸服偽孔傳秸稾也服稾役也誤以詩之禾役解書之秸服蓋禹貢言穎生民言莖秸者實也秸服者稾之皮也禾者苗也禾役者稾之皮也陳說善矣而其義未明謂秸服爲稾之皮則似秸服便是粟粟外更無皮也謂禹貢言穎則似單指所去之穎爲秸其帶桴者乃是秸服然秸自連其稾言之說文秸禾稾去其皮祭天以爲席也秸禾稾三字是正訓去其皮祭天以爲席者乃申言秸去其皮祭天可以爲席也去皮卽去稾之皮與鄭注尚書

穗去實曰鞂兩不粔妨實嘉穀之實也去實猶言去其穗之臬耳去實則本因去實之稾而幷去其皮耳鄭主解經故以去實爲言許主解字故以去實爲言爲貢納秸服自是去實未去皮然無有不兼稾者考漢書地理志三百里戛服師古亦曰戛稾也戛秸同秸自帶其稾謂斷去其稾又去其穎則是以臬之未脫糠爲秸服而稾與穎皆不復存矣秸服與詩禾役其義自別僞孔解服與役同固失之而陳謂不可解書之秸服而可以證詩之禾役亦未爲得毛傳役列也列卽梨之假借字廣雅黍穰謂之梨廣韻穰禾莖黍禾之莖通稱穰亦通稱梨說文引三家詩禾役穟

穟作禾穎穟穟穟或作𥝩穗則役自帶穗而言禹貢秸服

是謂已刈之禾指在地者也生民禾役是謂發生之禾指

在田者也在田在地有兼穎不兼穎之分則未有不兼稾

者

𥝩謂之秀下案詩實秀毛傳不榮而實曰秀本爾雅釋艸

以上文實發推之發謂盡發言極畝之中苗并發也實秀

正禾作𥝩之時管子夫𥝩內甲以處中有卷城外有兵及

內甲謂米也卷城謂稃也兵及謂芒也然則禾秀正是成

稃作芒米處殼中將成實故下文即繼之曰實堅實好

雖本曰秄下案詩實方實苞實種實褎傳苞本也種雖稑

也卽雝本之義本謂因苗之本此后稷甽田之制漢書食貨志后稷始甽田以二耜為耦廣尺深尺曰甽長終畮三甽一夫三百甽而播種於甽中苗生三葉以上稍壯耨隴草因隤其土以附苗根此其義也管子五行篇苗足本尹注足猶擁也亦其義雝種與莊子雝腫義無涉正義誤引之以解為充肥之貌而陸德明釋文作穕種則又因箋生不穕而誤也傳言苞為本雝為雝種正與說文秄雝本之義合

黍相箸曰黏黏䵒䵑⿰黍力⿰黍攵黏也案廣雅釋詁⿰黍朱黏也⿰黍攵下當補⿰黍朱字

秠黑黍下箓秬本黑黍大名以秬中之一稃二米者為釀司秬故篆作鬯說文秠一稃二米同爾雅而鄭注鬯人作秬如黑黍一秠二米若稃為穀皮之通稱而秠則一稃二米之專稱其實秠亦稃也秠玉篇作秠

穈穄緊稠程下箓一切經音義引說文似黍而不黏者關西謂之穈也則黍之不黏者為穈其黏者專名黍也蒼頡篇穄大黍也穆天子傳穄麥百載則穄當為大黍

稗別曰蕛英下箓蕛通作稊夏小正時有見稊始收傳稊者所為豆實稊當即稊稗之稊若作　梯稊之稊則何以為豆實

粢稷衆秫下案說文秫稷之黏者或省禾作朮齊民要術引孫炎曰秫黏粟也許君曰黏稷而孫郭曰黏粟者粱為諸穀總名說文㮚嘉穀實也猶之穀為大名月令農乃登穀鄭注黍稷之屬於是始孰是黍稷皆得通稱穀亦得通稱粟也秫為稷之黏亦為稻之黏廣雅秈稉也秫稬也氾勝之種植書三月種秔稻四月種秫稻晉書陶潛傳五十畝種秫五十畝種秔江東皆呼稻米為秫米是皆以秫稻之名也秫為黏者通稱故稻稷之黏皆為秫今北方謂高粱之黏者曰秫秫亦曰胡秫是卽所謂黏稷也

麮謂之䴷下案說文䴷餅麴也方言欽麴也齊右河濟曰

麧廣雅麧麰謂之䵚易林賁之震甘樂䵚䵚據此當補䴵䵚謂之麧麧麰謂之䵚兩句又釋名麩麥曰麮麮亦齲也麩熟則齲壞當補麩麥謂之麮一句

菽大豆荅小豆下案廣雅荅下有天豆雲實也當補雲實天豆四字菽本作尗說文尗豆也亦作菽左昭十七年傳季平子賦采叔晉語秦穆公宴公子重耳賦采叔莊子列禦寇食以芻叔三公山碑叔粟如火字皆作叔春秋說題辭菽者屬也春生秋孰理相屬也考異郵菽者稼最強者也漢書五行志菽艸之難殺者也凡豆析言之大曰菽小曰荅苗曰藿統言之則皆曰菽詩生民蓺之荏菽禮記月

令食菽與雞穀梁莊二十一年傳戎菽也爾雅戎菽謂之荏菽皆謂大豆詩閟宮稙稺菽麥小明采蕭穫菽春秋定元年隕霜殺菽左成十一年傳不能辨菽麥皆兼大小豆詩七月亨葵及菽陸氏釋文菽藿也小宛中原有菽傳菽藿也采菽采菽傳菽所以芼大牢皆謂豆葉鄭注公食大夫禮藿豆葉也而爾雅蔨鹿蘿郭云今鹿豆也蘿藿同自指豆名言與豆苗之藿異義又案荅說文小尗也字不見於經史記貨殖傳糵麴鹽豉千荅荅即小豆漢書荅作合者相配耦之言耳蓋誤周禮掌客注秏秠麻荅字誤作答

枲麻下案月令食麻與犬以犬嘗麻周禮籩人麷蕡並用

故穀亦列麻說文朩部朩枲之皮莖也讀若髕林部林葩之總名也林从二朩會意蓋葩枲之名此下當補朩枲之皮莖也林葩之總名也二句

生枲蕉案說文𢇁未練治纑也廣雅𢇁緆也謂生絲此下當補未練治纑𢇁五字

米雕胡安胡雁膳下案苽其米雕胡俗名茭中薹其根亦曰葑淮南天文訓大旱苽封熯封即葑之省當補其根葑三字

後孰重先孰稑案周禮內宰種稑之種干寶注稑穀黍稷之屬是以陸訓稑越語五穀曰孰注稑和也則又以睦訓

稑

稌稻下桊春秋説題解稻之為言藉也稻𥠖同音故以蹈為訓

穱麥䏍之穱麥下引説文段注穱即糕之異字按穱作糕亦作穛内則稰穛注生穫曰穛